摩訶僧祇律卷第十九　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城廣說如上尒時優波難
陀語兄難陀共行弟子作如是言阿
浮婆共汝入聚落彼闍當與汝飲食
我若彼作非威儀事汝當覆藏莫向
人說我是汝叔父我亦覆汝和上罪
莫言正使我父祖翁及和上有罪尚
不覆藏況復叔父汝自可覆藏我和
尚罪我終不能覆藏汝罪優波難陀
聞是語已即作是念今日當令汝得
苦惱事即共入城到長者家檀越見
已歡喜問訊即請留食優波難陀復
作是念我當觀望日時欲至遣還精
舍令不及衆食復失此供進退失食時
足得苦惱作是念已時至即遣彼還恐
失食故並看日時疾疾而還衆食已訖
出祇洹門闍傍徉經行遥見彼来口
脣乾燥似未得食即戲調言汝朝隨
教化比丘入城得何等種種美食皆
言唯有苦惱何處得食諸比丘聞已
以是因緣往白世尊佛言呼優波難

陁來來已佛具問上事汝實介不荅
言實介佛言此是惡事非法非律非
如佛教不可以是長養善法從今日
後知比丘麤罪不得覆藏佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波夜
提比丘者如上說知者若自知若從
他聞麤罪者四波羅夷十三僧伽婆
尸沙是名麤罪覆藏者不欲令他知
波夜提者如上說比丘見他犯麤惡
罪不得覆藏覆藏者波夜提應向人
說說時不得輒向人說當向善比丘
說若同和上阿闍梨若彼犯罪比丘兇
暴若依王力大臣力兇惡人力或起
奪命因緣毀傷梵行者應作是念彼罪
行業必自有報彼自應知喻如失火
但自救身焉知餘事介時但護根相
應無罪若比丘知他比丘犯四事十
三僧伽婆尸沙若一一覆藏者波夜
提三十尼薩耆九十二波夜提若一
一覆藏者越毗尼罪四波羅提提舍
尼衆學法一一覆藏者越毗尼心悔

若覆藏比丘尼八波羅夷十九僧伽
婆尸沙二一覆藏者偷蘭遮三十尼
薩耆百四十一波夜提若一一覆藏
者越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學
法若二二覆藏者越毗层心悔式叉
摩尼十八行法更受學法若二二覆
藏者越毗尼罪沙弥沙弥尼十戒若
二二覆藏更與出家法越毗尼罪下
至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼
心悔是故説
乘水及無衣　婬處屏處坐　往觀三軍陣
打掌刀覆藏　第六跋渠竟
佛住毗舍離廣説如上尒時有人著
鎧持弓箭入精舍中脱鎧放仗止息
樹下精舍中庭前沙地有衆鴿鳥在
中戲食時尊者優陁夷見鳥已即語
長壽借我弓箭試我手看答言可尒
即提弓并箭五箭挽弓放發射煞五
鴿即取掝毛以木貫之持授世尊此
是鳥肉佛言何處得答言有人著鎧
持弓箭至精舍庭前止息樹下從借
弓箭試手射鳥本習射法猶故不失
佛言癡人此是惡法應早捨棄方言

本習手猶故在汝常不聞我以無量
方便毀呰煞生讚歎不煞而今作是
惡不善法此非法非律非如佛教不
可以是長養善法諸比丘白佛言世
尊衆生應起慈心救護云何優陁夷
反奪其命而無慈心佛言不但今日
不起慈心過去世時已曾如是如釋
提桓因本生經中廣說佛告諸比丘
依止毗舍離城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘故奪畜生命波夜提比
丘者如上說故者先作方便奪畜生
命者若身若身分身方便身者一切身
於衆生身上跳蹈若堆壓欲令彼死
死者波夜提身分者欲害衆生故若
手若脚若膝若肘若齒若爪等一一
用煞是名身分身方便者若手捉杖
木瓦石等若就打若遥擲欲令死死
者波夜提波夜提者如上說若比丘
欲斷畜生命若刀藥塗吐下墮胎刀者
大小刀乃至鍼若比丘煞心捉刀時
越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根
斷者波夜提是名刀藥者有三種塗

摩訶僧祇律第九卷 第張 優 一

合毒生者如尼摟國土耆闍尼國土
有毒草名迦羅是名生合者如彌師
合藥若根若莖若葉若花若果衆草
和合藥是名合毒者虵毒鼠毒狼毒猫
毒狗毒熊羆毒人毒如是種種若生
若合若毒如是一切是名藥若比丘
殺心欲殺畜生合藥時越毗尼心悔
觸彼身越毗尼罪命根斷波夜提是
名藥塗者若比丘殺心以藥欲塗畜
生時作是念若塗頭脚身令枯乾死
捉藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗
尼罪因是死者波夜提是名塗吐者若
比丘殺心合吐藥欲令吐膿血吐腸
死合藥時越毗尼心悔觸彼身者越
毗尼罪因是死者波夜提是名吐下者
若比丘殺心作下藥欲令彼下膿血
腸肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身
越毗尼罪因是死者波夜提墮胎者
若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時
越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲殺
母而墮胎者越毗尼罪欲殺胎而
母死者越毗尼罪欲殺母母死者波
夜提欲殺胎胎死者亦波夜提若畜

生懷人胎越毗尼罪是名墮胎行毗陁
羅呪屑末羂弶坑埳道河行者有畜生
若五若十若二十作行列行時若欲煞
前誤煞中欲煞中誤煞後欲煞後誤
煞中欲煞中誤煞前皆越毗尼罪若
欲煞前前死欲煞中中死欲煞後後
死者皆波夜提若一切無當死者波夜
提是名行毗陁羅呪者若比丘為煞
畜生讀毗陁羅呪起死人誦呪時越
毗尼心悔心驚毛竪越毗尼罪因是
死者波夜提是名毗陁羅呪屑末者若
比丘為煞畜生故作屑末坌衆生身
欲令乾枯死作方便時越毗尼心悔
觸彼身越毗尼罪因是死者波夜提羂
者若比丘煞心於畜生常行處食處
飲水處施羂時越毗尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死者波夜提是名羂
弶者若比丘煞心於畜生常行處食
處飲水處施弶時越比尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死者波夜提是名
弶坑埳者若比丘煞心於畜生常行處
食處飲水處作坑埳以草土覆上作時
越毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是

死者波夜提是名堍埳道者若比丘
於道頭經行見畜生來見已作是念
今當令此無一得脫者煞心駈向師
子虎狼恐怖處若國王獵處駈時越
毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是
死者波夜提是名道河者若僧伽藍近
河邊比丘在岸上經行有畜生來比
丘見已作是念今當令此畜生無一
得活者煞心駈向非濟處若迴波旋
覆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子
虎狼處及王遊獵處駈時越毗尼心
悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波
夜提是名河一比丘煞心捉刀時越
毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是
死者波夜提如是二比丘衆多比丘亦
如是若比丘為煞故與刀遣使若一
人若二人乃至衆多人亦如是使復轉
遣使乃至衆多人與刀時越毗尼心
悔受苦痛越毗尼罪因是死者波夜
提如是藥毒塗吐下墮胎如刀中廣
說若比丘成就五法斷畜生命波夜
提何等五畜生畜生想煞心起身業
命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘
欲令十六群比丘疑悔故作如是言世
尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿
二十而受具足不名受具足聞是語已
即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等
小兒啼聲比丘答言是六群比丘欲令
十六群比丘疑悔故作如是言世尊
制戒年滿二十聽受具足汝等未滿
二十而受具足非受具足聞是語已
是故啼耳佛言呼六群比丘來來已
佛具問上事汝實尒不答言實尒佛
言何故如是答言我戲樂故佛言癡
人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛
言汝莫輕彼彼若入定以神足力能
擲汝著他方世界此非法非律非如
佛教不可以是長養善法從今日後
不聽令他比丘疑悔佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂
波夜提比丘者如上說故者先作方
便疑悔者有七事生竭磨形相病罪
罵詈結使波夜提者如上說生者作

是言長老世尊制戒年滿二十聽受具
足汝不滿二十而受具足不名受具
足作是語欲令生疑前人若疑若不
疑皆波夜提是名生羯磨者作如是
言長老世尊制戒一白三羯磨無遮
法汝白不成就羯磨不成就衆不成
就如是一一不成就非受具足不名
受具足作是語欲令他疑悔前人若
疑悔若不疑悔皆波夜提是名羯磨
形相者作如是言長老世尊制戒身
體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎
偓脚攝頭鋸齒身不具足而受具足
不名受具足作是語欲令他疑悔前
人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名
形相病者作是言長老世尊制戒無
病聽受具足汝癬疥黃爛癰痤痔病
如是種種諸病而受具足不名受具足
作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不
疑悔皆波夜提是名病罪者作是言
長老世尊制戒清淨者聽受具足汝
犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅
提提舍尼越毗尼罪而受具足不名
受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔

若不疑悔皆波夜提是名罪罵詈者作
是言長老世尊制戒歡喜者聽受具
足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不
名受具足作是語時欲令疑悔彼若
疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵詈結
使者作是言長老世尊制戒黠慧人
聽受具足汝癡不黠如泥團如羊角
鵄白鵠受具足不名受具足作是語
時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆
波夜提是名結使若有人來欲受具
足若滿二十與受具足若不滿者語
言且住待滿二十若彼便於餘處受
具足來者不得語令疑悔語者越毗
尼罪若比丘臨受具足時若羯磨不
成就應彈指語言長老汝羯磨不成就
若臨時不語者後不得語令起疑悔
言汝受具足時白不成就羯磨不成
就衆不成就語者越毗尼罪若瞎眼
僂脊脚跛身體不成就未受具足者
應語言且尒住彼若於餘處受具足
來者不得語令疑悔語者越毗尼罪
若病人來欲受具足應語且尒住若
彼便於餘處受具足來者不得語令

疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者

波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙
弥沙弥尼者越毗尼罪若俗人越毗
尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘數數易著衣食前著一衣食後著
餘衣佛知而故問是何等衣答言是
我淨施衣佛言汝云何淨施衣與他
不捨而作三衣受用從今日後不聽淨
施衣不捨而受用佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼衣後不捨而受用者波夜提
比丘者如上說與者淨施與五種人
不捨者後不捨受用者作三衣受用
波夜提波夜提者如上說若比丘有
多衣忘不識應取一切衣集著一處
當捨作是言此衣淨施與某甲某甲
若我不計意今還捨若是三衣者應
别捨是我三衣數此僧伽梨先受持
今捨此僧伽梨是我三衣數今受持
此欝多羅僧是我三衣數先受持今

捨此欝多羅僧是我三衣數今受持
此安陀會是我三衣數先受持今捨
此安陀會是我三衣數今受持此是
我三衣數不離宿受持餘衣長二肘
廣一肘以上盡應淨施淨施法者作
是言長老我此長衣施與某甲某甲於
我不計意若浣染時縫時有因緣事我
當捨用受持已淨施已者衣架上日日
當憶念記識若忘者當語共行弟子
依止弟子此是我三衣汝當日日助
我憶識若無弟子者應衣角頭書作
字若自身對面淨施不捨而受用者
波夜提若不對面而自說淨施不捨
而受用者越毗尼罪若對他面淨施
不捨而受用者波夜提復對餘人不
捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪
無三衣越毗尼罪一時捨一時受越毗
尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨
作塔用僧用與人越毗尼罪不得對
面前說淨施當餘人邊說淨施是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異
處是比丘乞食時到欲入聚落求僧

伽梨不得復有比丘求鉢不得是比
丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去復
問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長
老此僧伽藍大但求之即求經久不得
復言長老雇我何物當助汝求聞是
語已知是彼藏食後復藏尼師檀及
鍼筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼
師檀不得即言長老誰持我尼師檀
去復有比丘言誰持我鍼筒去六群比
丘笑言長老此僧伽藍大但遍求即求
經久不得復語言汝雇我何物當助
汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛具問上事汝實尒不答言
實尒佛言何以故尒答言為戲樂故佛
言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲
樂此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛言從今已後不聽戲笑藏
他衣鉢尼師檀鍼筒佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘藏他衣鉢尼師檀鍼筒乃至
戲笑波夜提比丘者如上說衣者七

種衣也鉢者凡鉢鐵鉢鉢有三種上
中下尼師壇者如世尊所聽鍼筒者筒
中有鐵藏者若自藏若使人藏乃至戲
笑波夜提波夜提者如上說三衣中
若藏二一衣者波夜提若僧祇支及
餘衣等越毗尼罪三種鉢中若二一
藏波夜提若鍵鎡及餘器越毗尼罪
藏尼師檀者波夜提藏餘敷具越毗
尼罪鍼筒者有鍼合藏波夜提無鍼
越毗尼罪藏有縷鍼波夜提無縷鍼
越毗尼罪有縷鍼但脫取縷藏越毗
尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼
偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗
尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘從禪坊中起在屏處闇地立悚耳皷
面反眼吐舌作嘷嘷聲恐怖十六群比
丘十六群比丘聞已即心恐怖舉聲啼
喚佛知而故問是何等小兒啼聲諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問六群比丘汝實尒
不荅言實尒佛言何以故尒荅言戲
樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人

而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定
能以神力擲汝著他方世界此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者
波夜提比丘者如上說恐怖者色聲
香味觸波夜提波夜提者如上說色
者在闇地悚耳皺面反眼吐舌乃至
曲一指嘷嘷作恐怖相彼若畏若不
畏波夜提是名色聲者作象聲馬聲驢
聲如是等種種聲或長聲卒止卒聲
長引乃至齧耳作恐怖相彼若畏若
不畏波夜提是名聲香者作是言長
老是中有虵香富單那惡鬼香蝎香
作是種種恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名香觸者熱冷輕重滑澁熱
者若以火若以日炙衣鉢鍵鎡指戶
鑰使熱觸彼身作是言長老火起火
起作如是恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名熱冷者若以扇風衣風若
以水灑作是言長老雨雪雨雪作如是
恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名

名重者持重拘攝重旃押上作是言
長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若
畏若不畏波夜提是名重輕者以諸
輕細衣覆上作是言長老雲墮雲墮
作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜
提是名輕滑者若優鉢羅花莖拘牟
頭華莖須揵提花莖若尸拘觸彼身
作是言長老是虵是虵作如是恐怖
相彼若畏若不畏波夜提是名滑澁
者鉢頭摩花莖分陁利花莖觸彼身
作是言長老此是百足虫作如是恐
怖相彼若畏若不畏波夜提是名澁
恐怖比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮
式叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼罪下
至俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城為諸天世人之所供養
多所利益尒時舍衛城中有姊妹二
人妊身未產在家有信出家為道諸
比丘尼見其腹相即便駈出以是因
緣往白世尊佛言在家妊身無罪此
比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群
比丘各持澡盥到阿耆羅河邊澡浴

[illegible]

入水御覆浮戲渡河來往拘水沐浴
尒時波斯匿王在重樓閣上四望觀
看王末信佛法見是事已信生不信
即語末利夫人言看汝家所事福田
夫人深信無疑不迴顧看即答言大王
或是年少出家始受具足未知戒律
或世尊未制此戒是故尒耳王語夫人
言喻如家長語時眷屬隨從如和上
阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語
時弟子皆言如是世尊如是修伽陀
我共汝語而汝不迴顧看尒時尊者
童子迦葉於其水中入頂第四禪以天
耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長
老王信生不信末利夫人心生不悅
今當令彼發歡喜心皆言善哉各各
即提澡盥盛滿中水以著於前結跏
趺坐次第行列陵虛而逝於王殿上
空中而過時末利夫人在露處坐見
其坐影已即便仰觀見次第行列結
跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去然始
爲王見是事已心大歡喜即白王言
看我家福田神德如是王見已心大
歡喜作如是言善哉我得善利願世

尊及比丘僧盡壽在我國內為良福
田諸比丘聞王嫌故以是因緣往白
世尊佛言呼十六群比丘來來已佛
具問上事汝實尒不荅言實尒佛言
我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘水中戲者波夜提
比丘者如上說水者有十種戲者跳渡
還渡沒出撥拍澆漾波夜提波夜提
者如上說跳者戲故跳入水中波夜
提若行岸崩墮水若船行衝岸木石
撥墮水中者無罪是名跳渡者以戲
故渡水波夜提若行欲渡若渡物若
河彼岸有僧事塔事宜數數經理若
欲學浮渡者無罪還者以戲故還渡
水波夜提若有所忘失為物故還渡
取無罪沒者以戲故沐沒波夜提若鉢
小鉢銅釪器物墮水沒取者無罪為
澡洗故沒無罪出入者以戲故入水出
水波夜提為取物故無罪撥者以戲
故撥水波夜提若水上熱為取冷水
故撥取下水無罪拍者以戲故拍水

波夜提若水上有倒子虫指令入下
取無虫水無罪澆漢者以戲故在水
中澆漢岸上越毗尼罪岸上澆漢水
中者越毗尼罪水中澆漢水中波夜
提陸地澆漢陸地者越毗尼罪若比
丘病剃頭出血迷悶若熱病迷悶以
冷水灑無罪若比丘誦經時眠睡以
冷水灑無罪若比丘食上沙弥撓乱
恐俗人不信故知事者以水澆漢無
罪是名澆漢若為和上阿闍梨洗浴以
水畫背越毗尼罪若比丘食上戲故
以水畫鉢鍵鎡器上作字越毗尼罪
若澆脚時以水畫木上及畫瓮甕瓶一
一越毗尼罪以指彈水作聲越毗尼
罪以水跳空中接取越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時月八日十
四日十五日齋日比丘尼來詣佛所頭
面礼拜問訊時十六群比丘去佛不
遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼亦來礼拜問訊礼拜問訊已往
十六群比丘所以同年少相好樂故
至彼中坐坐不正故彼見已更相指
示而笑時有婆羅門極醜陋僂脊偓

摩訶僧祇律第十九卷 第十張 優

脚將一手少端正婦來見諸比丘笑
已作是念此諸沙門見我醜陋將端
正婦必當笑我即瞋恚言沙門釋子
不知儀則而形笑我諸比丘即答言
我不笑汝婆羅門言不尒正笑我耳
作是語已往至佛所作是言奇異瞿
曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將
端正婦而形笑我佛即與婆羅門隨
順說法示教利喜歡悅而去去已佛
言呼十六群比丘來來已佛問比丘
有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已
實笑不答言不笑婆羅門汝笑誰答
言世尊齋回優鉢羅比丘尼脇揲沙
彌尼來到我所坐不正故我見已笑
相指示是故笑耳佛言梵行尼坐不
正汝當方便令起云何笑之今當罰
汝因是為諸弟子制戒佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以指相指波夜提比丘者
如上說以一指指波夜提乃至五指
亦如是一切手指波夜提以拳指偷
蘭遮若木若竹指越毗尼罪若比丘

共諍以指相指波夜提若直月若知
事人差次食以指指言某甲去波夜
提若捉竹木指越毗尼罪應語言某甲
當次食去若沙弥眠欲喚起者應彈
指若不覺者不得以指挃當挈衣挽
令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅
比丘坐不正者應語汝正坐若不覺
者應語正汝衣復不覺者應語言摩
訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精
舍中坐比丘尼礼比丘足已在比丘前
坐若坐不正者不得語令慚愧應作
方便令起取物若檀越家坐婦女來
礼比丘是在前坐不正者不得語令
慚愧當作方便發遣取物若姧婬女
來試挊比丘故不正坐者不得語但
當避去是故說
佛住毗舍離廣說如上時有一人共
婦不可意瞋恚極打便出婦作是念
彼瞋不息若更打者定死無疑今當
走避即便出門見有比丘乞食還欲
出城婦人即問言阿闍梨欲何處去
荅言欲出城去婦人言我欲隨尊去
比丘言姊妹此是王道何為見問即

隨後去其夫後作是念我婦得打或
能走去即入不見其婦即問餘人言
何處去答言適出隨是道去即從後
逐見其婦隨比丘後去即生瞋恚作是
罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘
熟打將詣斷事官所作是言此比丘
誘我婦去斷事人言一一將來撿問
事實即問比丘汝出家人云何將他
婦走答言不尒何因相隨答言我乞
食還欲出城去婦人問我欲何處去我
答言欲出城去婦人言我欲隨出我
答言婦妹此是王道何用見問事實
如是斷事人言將比丘出喚婦人來
問言是沙門偷汝去耶答言不尒何
因相隨答言夫主見打以夫瞋未息
復恐重打因懼失命故是故避走遇
見比丘即問言尊者何處去答言我欲
出城我言欲隨尊去比丘言此是王
道何用見問事實如是非彼所偷即
遣婦人出復呼比丘來問言汝出家人
偷他婦去云何妄語望得脫耶向者
女人言汝實偷汝何言不比丘答言
不尒復更重問答辭如初遣比丘出

復喚女人問言弊死女人棄夫逃走
妄語欺官望得脫耶向者比丘言實
偷汝汝何言不答言實不尒如是三
問答辭如初即留女人喚比丘來對
驗情狀觀望顏色知其虛實答辭如
初官問比丘汝鉢何以破答言破耳
衣何故裂壞答言裂耳肘膝何以傷
破答言傷耳婦瞋夫未息憐彼比丘
受苦如是而不語官即向官說官聞
是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人
汝便是王更無餘人即勅官人料理
比丘給其湯藥與其衣鉢即取是人
繫著獄中籍家財物沒入官庫諸比
丘以是因緣往白世尊佛語比丘何
處一切王家得是信心此不與共期
過患如是況復共期從今日後不聽
與女人共期道行佛告諸比丘依止毗
舍離城住者皆悉令集以十利故為
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與女人共期道行乃至聚落中
闍波夜提比丘者如上說女人者若
母若姊妹若大若小在家出家共期
者若今日若明日半月一月道者三由

摩訶僧祇律十七卷　第十四張　溪

延兩由延一由延半由延一拘盧舍
半拘盧舍乃至聚落中間者波夜提
波夜提者如上說若比丘與女人共
期道行經一一聚落中間一一波夜
提若還來者亦一一波夜提餘如九
十二第三跋渠中與比丘尼共期者
道行中廣說此中以女人爲異是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿
那律在塔山夏安居竟還舍衛城礼
覲問訊世尊行路中間日冥欲入聚
落求宿止處時聚落中有一母人將
一女欲出村取水道路相逢女見比
丘顏貌端正威儀庠序即生慈想比
丘入聚落遍求宿處不得作是念當
還出外於樹下宿即便還出復逢彼
母子時女問母言此沙門向冥欲向
處去荅言不知女言阿母可問母即
問言沙門向冥出聚落欲至何所荅
言我入聚落求宿處不得欲還出外
樹下止宿女語母言可將歸家借其
宿處母即語言沙門隨我還家當借
宿處比丘即隨還至家與一房語言
沙門此中可宿比丘即敷草蓐結跏

趺坐母子食訖還白眠處是比丘道
行疲極偃息而卧女伺母眠熟已徐
徐竊起至比丘所尋其草蓐比丘覺
已起正身坐女人性弱即便却去去
已比丘還復卧此女須臾復來如世
尊所說有五種人夜多不眠何等五
女人起欲想憶男子故夜多不眠男
子起欲想憶女人故夜多不眠賊有
盜心夜多不眠王憂念國事故夜多
不眠精進比丘修習道業夜多不眠
此女人不得眠復竊起來尋其草蓐
比丘覺已起正身坐乃至夜了明日
至佛所佛遥見已知而故問難提汝
汝顏色不悅即以上事具白世尊佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與女人同室宿
波夜提

比丘者如上說女人者若母姊妹若
大若小在家出家室者同障同覆若
者俱眠波夜提波夜提者如上說共
一房有隔別户無罪異房無隔波夜
提共房共隔波夜提別房異户無罪

有覆有障波夜提有覆半障越毗尼
罪有覆無障無罪有障有覆波夜提
有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪
比丘共女人俱室內波夜提比丘室內
女人半身在屋內越毗尼罪比丘屋
內女人屋外無罪女人比丘俱屋內
波夜提女人屋內比丘半身在屋
內越毗尼罪女人屋內比丘在外
無罪若佛生日大會得道日大會
轉法輪日大會羅云大會阿難大
會般遮于瑟大會若通夜說法者
當在露地若風雨若雪墮寒者當
入屋東正身坐若老若病不能坐者
當施障隔障隔不得用疎物高齊肩
腋若比丘道路行入聚落宿時當別
房別隔若無屋者當露地宿若風雨
寒雪當入屋內正身坐若老病劣弱
不能坐者當作障隔若無障者女人
可信者應語言優婆夷汝先眠我坐比
丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠
者汝無福若雖象乃至雞若駱駝半
驢等頭時未得罪垂頭眠者波夜提
若雖狗舒頭時無罪屈頭眠時波夜

提揭孔雀雞舒頭無罪屈頭者越
波夜提象王立時無罪倚時波夜提
若衆多比丘在房內眠毋人抱眠共
見入者一切眠比丘波夜提若維那
知事人應語毋人言汝正豎兒抱入
是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
陁夷與一知識同聚落婆羅門婆羅
門女出嫁至異聚落遣信語父若向
闍梨時時來看我如二不定法中因
緣廣說乃至佛告優陁夷癡人在家
俗人尚知出家人所應行法不應行法
汝信心出家而不知出家所應行法無
非法非律非如佛教不可以是長養
善法從今日後不聽共女人獨空靜
處坐佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘與女人
獨空靜處坐波夜提比丘者如上說
女人者若母姊妹若大若小在家出
家獨者獨一女人更無餘人設有餘
人若眠癡狂心乱苦痛嬰兒非人盲
生雖有是人故名獨空靜者夜闇處

坐者共坐波夜提波夜提者如上
說若比丘與女人共坐竟曰坐者一
波夜提若比丘女人中間起更坐一
一波夜提若比丘受請到檀越家坐
女人下食已坐比丘前復起益食如
是復起復坐一一波夜提一女人比
丘邊坐一女人來往益食女人出時
比丘應起起時不得輒介起恐彼女疑
謂呼比丘有異想應先語姊妹我欲起
問言何故起答言世尊制戒不聽共女
人獨空靜處坐是故起耳女言尊者莫
起我自起起者無罪減七歲女在階
道板上坐坐已復第二板上坐坐已復
起第三板上坐如是一一徙處坐一一
一波夜提若家中作務淨人來往不
斷者無罪若門向道道中行人如比
丘乞食頃不斷彼即當淨人無罪若
比丘女人於閣上共坐閣下淨人遙
見比丘比丘亦見淨人無罪比丘女
人在閣下坐閣上人亦如是或見而
非聞或聞而非見亦見亦聞非見非
聞見而非聞者淨人遙見比丘女人
共坐不聞語聲者越毗尼罪聞而非見

摩訶僧祇律第十九卷 第二十九張 優[illegible]

者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非聞者波夜提盲淨人越毗尼罪聾淨人越毗尼罪盲聾淨人者波夜提一盲一聾淨人者無罪若淨人眠者當動令覺此罪亦是聚落亦阿練若處亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屛處非露處是空靜非衆多是近非遠是故說

故奪及疑悔　不捨藏畏怖　水戲掐相擬
共行同室宿　空靜處亦然　第七跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍佉鹿母長請衹洹僧次第到其舍食時毗舍佉鹿母頭面礼僧足次第而下到十六群比丘所見其年少身色柔軟而能捨家女人多慈起兒子想亦敬法故即便問言衹洹衆僧無供時尊者何處得食答言時到著衣持鉢家家乞食即語尊者若無供時來我家食我自今已後若無人供日我當施食年少比丘聞是語已即便受請至無供日到其家食鹿母長請佛時尊者阿難日日到彼爲請食故見十

六群比丘在其家食此諸年少起憍慈言毋此食太多答言子藏之復言太少答言子當益如是或嫌冷熱堅軟甜酢鹹淡如是種種難可稱適處毋信心多慈答言子隨索隨與阿難見已作是念若此是不信家便起惡心以是因緣往白佛言善哉世尊願從今日勿與小兒受具足戒佛言從今日後年未滿二十不得與受具足

復次佛住舍衛城廣說如上尒時摩訶羅父子二人在家有信捨家修道其子沙弥供給五百比丘諸比丘或索楊枝或索樹葉如是衆多不能得供時摩訶羅念曰我正有一子供給五百比丘所索衆多不能得供如是不久必當生病然世尊制戒年未滿二十不應與受具戒雖知不應且與受之令其免苦即將比丘出到戒場上與受具足受具足已諸比丘猶如前法喚言沙弥與我知淨楊枝及草樹葉彼即答言我已受具足云何故喚沙弥諸比丘言誰與汝受答言我婆摟醯比丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶

羅來未已佛具聞上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事摩訶羅汝云何知人年未滿二十而與受具足佛言從今日後不聽年未滿二十而受具足佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知人年不滿二十與受具足波夜提諸比丘應訶責是人不名受具足比丘者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十雨減二十年是名不滿二十減二十雨滿二十年是名不滿二十減二十雨過二十年是名不滿二十冬時生還冬時受未經安居竟是名不滿春時生還春時受未經安居竟是名不滿前安居生還前安居受未經前安居竟是名不滿後安居生還後安居受未經後安居竟是名不滿此人減二十時人半謂減半謂滿半謂減者波夜提謂滿者無罪此人名受具足此人年減二十時人一切謂不滿與受具足一切波夜提此人不名受具足此人年減二十時人一切謂滿

與受具足一切無罪此人名受具足
滿二十雨減二十年是名滿二十滿
二十雨滿二十年是名滿二十滿二
十雨過二十年是名滿二十冬時生
經安居竟受具足是名滿二十春時生
安居竟受具足是名滿二十前安居
時生前安居竟受具足是名滿二十
後安居時生後安居竟受具足是名
滿二十雨滿二十雨時人半謂滿半謂
不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無
罪是人名受具足滿二十雨時人一切
謂不滿一切越毗尼罪是人不名受具
足滿二十雨一切謂滿一切無罪是
人善受具足若比丘知人不滿二十
與受具足與諸比丘應呵責已波夜
提悔過波夜提者如上說若有人来
欲受具足月滿者應與受具足不滿
者應語令待滿若前人不知者當問
其父母親里若復不知當看生年板
若復無是者當觀其顏狀觀時不得
直觀形體或貴樂家子形大年少當
觀其手足成就不若如是復不知者
當問何王何歲國土豐儉旱澇時節

是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時舍衛毗舍離二國有嫌年年相抄伐時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想解仗止息舍衛王作是念我為國王應卻鄰敵安民云何使賊劫掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士念言王教嚴重事應宜速即集兵衆尋蹤掩襲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中賊便驚愕問比丘比丘汝是何人荅言我出家人何道出家荅言釋種出家問言大德汝欲那去荅言欲向毗舍離失道到此即示其道時比丘問賊長壽汝欲何去荅言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即荅言我等是賊劫奪他物徑涉榛木行不擇路汝是善人去何隨我此是直道可從是去比丘復請願將我去勿復令我重遭失道賊荅如初如是至三語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所作如是言大王此是群賊王言先將比丘來來已

王言汝出家人去何作賊比丘荅言
我非是賊何故相隨比丘以上事具向
王說王言遣比丘去將此賊來來已問
賊言此出家人是汝伴不荅言非伴
何故相隨賊以上事具向王說王言
將賊去更喚比丘來來已王問比丘
汝出家人云何作賊妄語欺官望得
脫耶賊道汝是伴何以言非比丘荅
如初王即教勅禁官放比丘去賊如
法治罪便取五百群賊著迦毗羅花
鬘打鼓搖鈴四交道頭唱喚而出欲
將煞之賊大啼哭佛知而故問比丘
是何等衆多人聲比丘荅言世尊是
五百群賊被王教令將欲煞之是其
聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王
當慈民如子云何一時煞五百人阿
難受教即詣王所具說佛語王言尊
者阿難我知是事若煞一人罪報甚多
況復五百人但是賊數數來壞我聚
落抄掠人民若世尊能使是人不復
作賊者可放令活阿難即還以王所說
具白佛佛語阿難更往語王王但放
去我能令此人從今日後更不作賊

阿難受教已先到刑處語監殺者言
是諸罪人世尊已救未可便殺復語
賊言汝能出家不賊言尊者我本若
出家不遭此苦今甚願樂何由可得
阿難即至王所作是言世尊語王我
能令此人從今日後更不作賊王即
勅監官可原生命且未解縛送詣世
尊佛自放之尒時世尊欲度彼人故
在露地坐賊遙見佛繫縛自解頭面
礼足却住一面佛觀其宿緣隨順說
法布施持戒行業報應苦習盡道四
真諦法即於是時得須陁洹道問言
汝等樂出家不荅言世尊我等先若
出家不遭此苦唯願今者度我出家
佛言善來比丘作是語時五百群賊
舉身被服變為三衣自然鉢器威儀
庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢諸
比丘白佛言世尊云何五百群賊蒙
世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我
解脫過去世時已曾蒙我如獼猴本
生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

與賊期共道行乃至聚落間波夜提
比丘者如上說賊者劫盜期者若今
日明日一月半月道者三由延二由
延一由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚
落波夜提波夜提者如上說不得與賊
共期道行若比丘欲行時當求車伴人
伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香
者在曠野中食熟肉生肉氣色者常
恐怖色莊嚴者終日結束面黑鬚黃
兇惡沙闍羅人是三種名為賊相不
應共行若賊詐稱作好人著好衣服
到空迥處展轉相語今日當入是聚
落破壞牆壁劫奪財物不問沙門婆
羅門一切盡取當知是賊是時不得
即便捨離且隨順去若近聚落方便
捨去若賊覺者應語長壽我正到此耳
若與賊共期道行波夜提與女賊共
行亦如是與偷金賊共行波夜提與
叛負債人共行越毗尼罪是故說
佛住曠野精舍廣說如上爾時營事
比丘自掘地作墼作摶作泥為世人
所譏沙門瞿曇無量方便毀呰殺生
讚歎不殺而今自手掘地作墼作摶

作泥故傷破根命此是敗人何道之
有諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼營事比丘來來已佛問比丘汝實
尒不荅言實尒佛語比丘此中雖無
命根出家之人所不應作當少事少
務莫為世人所譏失他善福從今日
後不得自手掘地佛告諸比丘依止
曠野諸比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘自手掘地若使人掘指示語掘波夜
提比丘者如上說自手者若身若身分
身方便身者舉身跳躑走來走去欲
令壞地者波夜提是名身身分者若
手若脚若膝若肘若指爪是名身分
身方便者若鍬钁斧鑿竹木自手掘地
若遥擲欲令壞壞者波夜提地者生
作生者大地是名生作者基作上作
基作者露地牆壁上作者重閣屋上
覆土是名上作自掘者自掘使人掘
乃至言掘是地波夜提波夜提者如
上說若自方便多掘一波夜提若中
間止住一一波夜提使人者使他人
掘前人多掘一波夜提若重語使掘

疾掘語語波夜提若比丘欲使地平
作方便掃地越毗尼罪若傷如蚑脚
波夜提不作方便無罪若方便牽曳
木欲使破地牽時越毗尼罪若傷如
蚑脚波夜提不作方便無罪若駝牛
馬欲使破地亦如是不作方便無罪
若欲使地平故經行行時越毗尼罪
傷如蚑脚波夜提住坐卧亦如是不
故者無罪若比丘河邊坎上以脚蹋
隨蹋蹋波夜提池坎岸邊行土崩無罪
若土塊一人不勝破者波夜提破減
一人重者無罪若比丘捉木石塼瓦
鍬钁擲地不故雖傷無罪若營事比
丘多有搭物僧物欲藏地中若在露
處生地不得自掘當使淨人知若在
覆處死地得自掘藏若地打杙越毗
尼罪傷如蚑脚波夜提拔杙時越毗
尼罪傷如蚑脚波夜提若比丘欲張
氍毹須釘四角若覆處死地自釘無
罪若露處生地當使淨人知拔時當
使淨人知若比丘房內釘壁毀損成
功越毗尼罪若先有故孔無罪若比
丘外被雨地傷如蚑脚波夜提若欲

摩訶僧祇律第十九卷　第二十張　優　本

畫地越毗尼罪傷如致脚波夜提畫
未土無罪若營事比丘欲作摸式當
畫板木塼上若泥覆朽故房舍欲撤
時不得自撤當使淨人若欲壞壁時
當使淨人却泥然後自得摘塼至基
際使淨人摘若壁不泥者以曾被雨
使淨人摘兩三行然後自摘至地際復
使淨人摘若塼坏聚被雨已不得自
取使淨人取上兩三重然後自取至
地際復使淨人取若覆上者得自取到
地際應使淨人取塼聚亦如是若死土
被雨已比丘不得自取使淨人取盡雨
所洽際然後自取無罪若鼠壤被雨
不得取應使淨人取若新雨後比丘不
得自捊井應使淨人捊若淨人小不
能者當先下淨人擾令濁然後自捊
若池水洗水新雨後比丘不得自捊
若牛馬先涉得自捊若泥被雨後不
得自取使淨人取若池泥洗泥新雨
後比丘不得自取使淨人取若水漬若
屋流水道新雨後比丘不得自捊使淨
人捊若大小行用水時手摩地波夜
提當用灰土豆末若雨潸推土聚一

處比丘不得自取使淨人取若瓮瓶器
物在露地經雨已比丘不得自取使淨
人取若洗脚木經雨後不得自取若木
石塼凡種種諸物在露地雨後比丘
不得自取使淨人知掘地波夜提半沙
越毗尼罪純沙無罪石礓石蜃灰亦
如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造